

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ મંથાલય
ગામઠે ગાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

૪૬૮૯૩ ૨૬૬૮

गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय

(गुजरात कपीरहित योजना)

अनुसूचक २९९८

वर्गक

पुस्तक नं. शुद्धाक्षैल सिद्धांत

दिनांक २५/८/९३

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી ને શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી. ૨૮-૨૯-૩૦ થી
વલ્લભાચાર્યજી દિવાનમહારાજે બંધાવેલ સાકરલાલના પ્રમુખપદ્મ ત્રિવિ
ખળનાર છે તેમાં પારખ ભલુભાઈ પ્રમુખમહારાજે મોકલેલો નિબંધ.

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી પ્રતિપાદિત શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત.

ઈશ્વર એજ દુનિયામાં અનાદિ મોટામાં મોટું તત્ત્વ છે, તેથી ઈશ્વરને
જણાવનાર વિદ્યાને તત્ત્વવિદ્યા કહે છે, અને ઈશ્વર અને તેથી ઉતરતાં તત્ત્વોનો
વિચાર કરનારને તત્ત્વવેત્તા (Philosopher) કહે છે.

દુનિયામાં અનેક તત્ત્વવેત્તાઓ થઈ ગયા છે. તેઓમાં છેલ્લામાં છેલ્લા
અને મહાન તત્ત્વવેત્તા શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી છે. એમનો જન્મ સંવત ૧૫૩૫
માં હોવાથી એમની પહેલા થઈ ગયેલા તમામ તત્ત્વવેત્તાઓના વિચારો અને
તેમાં રહેલી ખામીઓ જોવાને એ શક્તિવાન થયા હતા. પોતે એક મહા-
પંડિત, અનન્ય ભક્ત, અને આચાર્ય હોવાથી, જીવ, ઈશ્વર વગેરે સંબંધી
એમના વિચારો વિદ્વાનોએ અવશ્ય જાણવા જોઈએ; એટલા માટે આ
લેખમાં એમણે પ્રતિપાદન કરેલા શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્તનું સ્વરૂપ ખતાવવાને
અમે યત્ન કરીએ છીએ.

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જડજીવ સહિત આ સમગ્ર
જગત બ્રહ્મથી જ થયું છે, અને અંતે તેનો તેમાં જ લય થવાનો છે. જે
કરોળિયો પોતાના મુખમાંથી લાળ કહાડી તેનું જાણુ ખાંધી તે ઉપર સહ્ય

કરે છે, તેમ બ્રહ્મને લીલા કરવાની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે તે પોતામાંથીજ આ સઘળું જગત રચે છે, અને પાછું પોતામાંજ તેનો લય કરે છે.

વેદમાં જેને બ્રહ્મ કહે છે, તેનેજ સ્મૃતિઓમાં પરમાત્મા કહે છે, પુરાણોમાં ભગવાન કહે છે, અને કેટલીક ઉપનિષદોમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. અથર્વ વેદની પૂર્વગોપાલતાપિની ઉપનિષદમાં શ્રીકૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ નીચે પ્રમાણે સમજાવ્યો છે.

કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દોણશ્ચનિર્વૃતિ વાચકઃ ।

તયોરેકયં પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણઇત્યભિધીયતે ॥

અર્થ—કૃષ્ શબ્દ સત્તા વાચક છે. અને ણ આનંદ વાચક છે. એ બેનો ભેગો અર્થ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ થાય છે.

વિષ્ણુસહસ્ર ઉપરની પોતાની ટીકામાં શ્રીમદ્દશંકરાચાર્યજી ઉપરની શ્રુતિનો આધાર લેઈ કહે છે કે, કૃષ્ શબ્દ સત્તાવાચક છે, અને ણ શબ્દ આનંદવાચક છે. એ બંને શબ્દના ઐક્ય થકી કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ નિત્ય વિષ્ણુ થાય છે. એ વચનથી શ્રીકૃષ્ણ સમ્વિદ્વાનંદાત્મક છે એમ જાણવું.

એ પ્રમાણે બ્રહ્મ, કૃષ્ણ, પરમાત્મા, ભગવાન, દેશ્વર એ સઘળા શબ્દો એકજ સર્વોપરિ સત્તા કે સર્વોપરિ દેવના અર્થમાં વપરાય છે. આ લેખમાં અમે સર્વોપરિ તત્ત્વસૂત્રક શબ્દ તરીકે બ્રહ્મ કે ભગવાન શબ્દ વાપરીએ છીએ, અને શુદ્ધાંત સિદ્ધાન્તનું સ્વરૂપ સમજાવીએ છીએ.

બ્રહ્મ

દોષરહિત, સર્વ ગુણોથી સંપૂર્ણ, સ્વતંત્ર, જડ શરીરના ગુણોથી રહિત કેવળ આનંદરૂપ કર, પાદ, મુખ, હૃદય વગેરે અવયવોવાળું, સર્વવ્યાપી, જડ, જીવ, અને અંતર્યામીના ભેદરહિત, એવું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. (૨)

બ્રહ્મ અનંત મૂર્તિ છે, અચલ અને ચલ છે, સર્વ વિશ્વ ધર્મના આશ્રય રૂપ છે, અને એ યુક્તિનો વિષય નથી. (૩)

બ્રહ્મને સર્વ ઠેકાણે હાથ, પગ, પર્યવસાન, આંખો, માથુ અને મુખછે(૪)

બ્રહ્મને સર્વ ઠેકાણે કાન છે, બ્રહ્મ સર્વને આવરણ કરીને સ્થિતિ કરે છે. તે અનંતમૂર્તિ છે. તે વિભાગ રહિત છે, તો પણ (ઇચ્છા માત્રથી પ્રકટ થવાને) વિભાગવાળું છે. (૫)

શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં બ્રહ્મનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે. (૬)

(તે પરમાત્મા) અદ્વિતીય, વિવિધ પ્રકારે ક્રીડા કરનાર, સર્વ પ્રાણીઓમાં ગુપ્ત, સર્વ વ્યાપક, સર્વ પ્રાણીઓના અંતરાત્મા (સર્વ પ્રાણીઓનાં) કર્મોના નિયંતા, સર્વ પ્રાણીઓના નિવાસરૂપ, સર્વના દૃષ્ટા, ચેતનરૂપ, દેહદેહી વિભાગ રહિત. (અને) સત્ત્વાદિ ગુણો રહિત (આનંદધન) છે.

મુંડકોપનિષદમાં કહ્યું છે કે:—

અલૌકિક, આકારરહિત, પુરૂષ, બાહ્યાખ્યંતર સહિત, અનૂન્મા, અપ્રાણ, અમન, શુદ્ધ, અને શ્રેષ્ઠ, અક્ષરથી પર છે, તે બ્રહ્મ છે, (૭)

વળી કહ્યું છે કે બ્રહ્મ આનંદરૂપ દેખાય છે, (આનંદરૂપમમૃતંયદ્વિમાતિ.)

કેટલાક બ્રહ્મને નિર્ગુણ કહે છે, અને ઉપનિષદોમાં તેવા શબ્દો જોવામાં આવે છે. આ સ્થળે ગુણ, અને નિર્ગુણ શબ્દોનો અર્થ સમજાવવો જોઈએ.

૩ અનંતમૂર્તિતદ્બ્રહ્મ કૂટસ્થં ચલમેવચ ॥

વિરુદ્ધસર્વધર્માણામાશ્રયં યુક્ત્યગોચરમ્ ॥ ૭૧ ॥

૪ સર્વતઃ પાણિપાદાંતં સર્વતોઽક્ષિશિરો મુખમ્ ॥ ગી. ૧૩-૧૩

૫ સર્વતઃ શ્રુતિમલ્લોકે સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ ।

અનંતમૂર્તિ તદ્બ્રહ્મહ્યવિભક્તં વિભક્તિમત્ ॥ નિ. શા. ૧૬

૬ ઇકોદેવઃ સર્વભૂતેષુ ગૂઢઃ સર્વ વ્યાપી સર્વભૂતાન્તરાત્મા ॥

કર્માધ્યક્ષઃ સર્વભૂતાધિવાસઃ સાક્ષોચેતા કેવલોનિર્ગુણઃ ॥ ૨૨ ॥

૭ દિવ્યો હ્યમૂર્તઃ પુરુષઃ સર્વાભ્યામ્બન્તરો હ્યજઃ ।

અપ્રાણો હ્યમનાઃ શુભ્રો હ્યક્ષરાત્પરતઃ પરઃ ॥ મુંડક. ૧૧૪

ગુણ શબ્દ પારિભાષિક હોવાથી એનો અર્થ સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણ થાય છે. આ ત્રણે ગુણની સત્તા સર્વ પ્રાણી, પદાર્થ, ક્રિયા અને કર્મો ઉપર થાય છે. એટલાજ માટે વેદના કર્મકાંડમાં લખેલી ક્રિયાઓને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં ત્રણ ગુણની અસરવાળી કહે છે. (૮)

ભગવાનની આર શક્તિઓ છે, તે પૈકીની માયા પણ એક શક્તિ છે. (ગુઓ કૃષ્ણલીલામૃત પૃષ્ઠ ૨૨૯.) ઉપર કહેલા સત્ત્વાદિ ગુણો માયાથી થયા છે. માયા ભગવાનની શક્તિરૂપ હોવાથી તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ત્રણ ગુણોની ભગવાનના ઉપર અસર થતી નથી, એટલાજ માટે બ્રહ્મ અથવા ભગવાનને નિર્ગુણ કહેવામાં આવે છે. એ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે બ્રહ્મ ગુણ વિનાનું છે. બ્રહ્મમાં અનંત કલ્યાણકારી ગુણો છે, પણ ગુણ શબ્દના પારિભાષિક અર્થનો વિરોધ ન આવે એને માટે, તે ગુણોને, ગુણ ન કહેતાં, ધર્મ કહે છે. એ કારણથી ભગવાન નિર્ગુણ છે એમ કહેવામાં આવે ત્યારે એમ સમજવું કે, એમના ઉપર ત્રણ ગુણોની અસર થતી નથી.

ભગવાનના અનંત કલ્યાણકારી ધર્મો છે. એ ધર્મોનો સમાસ મુખ્ય છ ધર્મોમાં કરવામાં આવે છે. તે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. એ રીતે ભગવાન (બ્રહ્મ) નિર્ગુણ કહેવાય છે તેમ છતાં સધર્મક છે.

બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે કે સગુણ, એ સંબંધી જેમ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે સમજ ફેર ચાલે છે, તેમ બ્રહ્મ આકાર સહિત છે કે નિરાકાર છે, ક્રિયાવાન છે કે ક્રિયા રહિત છે, વગેરે બાબત સમજ ફેર ચાલે છે. બ્રહ્મ એકજ આકારવાળું કહી શકાય નહિ, કેમકે તે સર્વ શક્તિવાન હોવાથી ઇચ્છામાં આવે તે આકાર ધારણ કરી શકે છે, તેમજ એક આકાર બદલી બીજો ધારણ કરી શકે છે, તેમજ એકસાથે અનેક આકાર ધારણ કરી શકે છે. બ્રહ્મ આનંદ રૂપ હોવાથી શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી એને આનંદાકારવાળું કહે છે, અને આનંદને રૂપ સમર્પક ગણે છે. એ રીતે બ્રહ્મ આકાર વગરનું છે એમ કહેવામાં આવે, ત્યારે એમ સમજવું કે, બ્રહ્મનો આકાર સ્થાઈ લૌકિક પદાર્થના જેવો નથી. એજ પ્રમાણે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણો વગેરેમાં જ્યાં બ્રહ્મ અથવા ભગવાન મન વગરના, પ્રાણ વગરના, ક્રિયા વગરના છે એમ લખ્યું હોય, ત્યાં

ત્યાં એ પ્રાકૃત મન, પ્રાણ, ક્રિયા વગરના છે એમ જાણવું. બ્રહ્મના હાથ પગની બાબતમાં પણ એજ વિવેક સમજવો. મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો શરીરના અમુક ભાગમાં હોય છે, પણ ભગવાનની જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો સર્વ સ્થળમાં હોય છે. જેમ મેસમેરાઇઝ કરેલા મનુષ્યનાં ઇન્દ્રિય સ્થાન કેટલીક વખત ફરી જવાથી, તેને કોઈ પદાર્થ જોવા આપવામાં આવે તો, તે આંખ સામે ન ધરતાં, હાથ કે કાન સામે ધરી જીવે છે, તેમ ભગવાનને સર્વ સ્થળમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો છે. માટેજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનાર વાક્યમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મ સર્વતઃ પાણિપાદાંતમ્ સર્વતોઽક્ષિશિરો-મુખમ્ ॥ (ગી. ૧૩. ૧૩) વાળું છે. એ પ્રમાણે બ્રહ્મનું વર્ણન કરી, જીવનું સ્વરૂપ કેવું છે તે અમે બતાવીએ છીએ.

જીવ.

જીવ એ બ્રહ્મનો અંશ છે, પણ પોતેજ સમગ્ર બ્રહ્મ નથી, એટલા માટે હું બ્રહ્મ છું (અહં બ્રહ્માસ્મિ) એ કહેવાનો અર્થ એવો છે કે હું બ્રહ્મનો અંશ છું.

શ્રી શંકરાચાર્યજી જીવ અને બ્રહ્મની એકતા સ્થાપન કરવાને માટે જીવ-માંથી દુઃખિત્વાદિ ધર્મોનો અને ઇશ્વરમાંથી સર્વજ્ઞત્વાદિ ધર્મોનો ત્યાગ કરી સોઽયમ્દેવદત્તઃ ની પેઠે ભાગત્યાગલક્ષણથી એકતા સિદ્ધ કરે છે. ભાગ ત્યાગલક્ષણની યુક્તિ શ્રુતિસિદ્ધ નહિ હોવાથી શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી તેનો સ્વીકાર કરતા નથી, પણ યથાગ્નેઃ ક્ષુદ્રાવિસ્ફુલ્લિંગાવ્યુચ્ચરંતિ. ૬. શ્રુતિ અને મમૈવાંશો એ ગીતા વાક્યને આધારે અંશાંશી બાવથી જીવ અને બ્રહ્મની એકતા સિદ્ધ કરે છે.

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી કહે છે કે જીવ ડાંગેરના એક કણના અણિયા જેવડો છે. શ્રુતિમાં તેને ચાલામ્ર જેવડો કહેલો છે (૯), તેમ છતાં જેમ પુષ્પનો ગંધ અધિકદેશવર્તી છે, તેમ જીવનો ગુણ ચૈતન્ય અધિકદેશવર્તી હોવાથી તેનો પ્રકાશ આખા શરીરમાં પડે છે. જ્યારે ભગવાનનો તેમાં આ-

ભાવ થાય છે, ત્યારે તે વ્યાપક થાય છે, તે સિવાય તેમાં સર્વ વ્યાપકપણું હોતું નથી. (૧૦)

જેમ દીવો એક સ્થળે રાખ્યો હોય તેમ છતાં તેનો પ્રકાશ આખા ઓરડામાં પસરી જાય છે, જેમ પુષ્પ એક જગ્યાએ રાખ્યા છતાં તેનો ગંધ અધિક દેશમાં ફેલાય છે, તેમજ શરીરના એક ભાગ (હૃદય) માં જીવની સ્થિતિ છતાં, તેનું ચૈતન્ય આખા શરીરમાં ફેલાય છે. જ્યારે જીવમાં ભગવાનનો આવિર્ભાવ થાય છે, ત્યારેજ નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુઃ એ વાક્યમાં કહેલું સર્વગતત્વ જીવમાં સંભવે છે. જેમ લોઢાના ગોળાને તપાવ્યાથી તેમાં દાહકત્વ આવે છે, પણ તે દાહકત્વ લોઢાનું નથી, પણ અગ્નિનું છે, તેમ જીવમાં ભગવાનનો આવિર્ભાવ થતાં, તેને વ્યાપકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ તે તેનું નથી, પણ ભગવાનનું છે.

ક્ષપણકાદિ કહે છે કે જો જીવ દેહ જેવડો ન હોય, તો સમગ્ર દેહમાં ચૈતન્યનું જ્ઞાન થાય નહિ. આ યુક્તિ નિર્બળ છે, કેમકે જો જીવ શરીર જેવડો હોય તો શરીરની વૃદ્ધિ અને ક્ષીણતાની સાથે તે વૃદ્ધિ અને ક્ષીણતાને પામે, તેમજ શરીરનું એકાદ અંગ છેદાઈ જતાં જેમ તે અંગ મરી જાય છે, તેમ તે અંગમાં રહેલા જીવનો ભાગ પણ મરી જાય, અને શરીરની અનિત્યતાની સાથે જીવની પણ અનિત્યતા થાય. એ વગેરે કારણોથી જીવનું પરિમાણ શરીર જેવડું નથી એમ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

નૈયાયિકો જીવને વ્યાપક કહે છે, પણ એ વાત સિદ્ધ થતી નથી. જો આ નો જીવ સર્વ વ્યાપી હોય તો બ, ક, હ વગેરે શું કરે છે, શું ખાય છે, શું ભોગવે છે, વગેરે સર્વ તે જાણે. તેમ થવાથી, સર્વને સર્વજ્ઞતાની પ્રાપ્તિ થાય, અને ત્રૈવેદ્યનું સાંકર્ય થાય, પણ તેમ બનતું નથી, તેથી એ મત પણ સિદ્ધ થતો નથી.

પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જીવમાં જ્યારે બ્રહ્મનો આનંદાંશ પ્રકટ થાય છે ત્યારે તેમાં કરોડો બ્રહ્માંડ પ્રતીત થાય છે. વેદ કહે છે કે બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ,

૧૦ ઝીવસ્થારાગ્રમાત્રો હિ ગંધવદ્વચતિરેકવાન્ ॥

વ્યાપકત્વશ્રુતિસ્તસ્ય ભગવસ્ત્વેન યુજ્યતે ॥ નિ. શા. ૫૩

આ બ્રહ્મત્વ આનંદાંશની અભિવ્યક્તિથી થાય છે. આનંદ અંશનો વિરૂદ્ધ-ધર્માશ્રયત્વ ધર્મ છે, તેથી આનંદનો અંશ અભિવ્યક્ત થવાથી પરિચ્છેદત્વ અને વ્યાપકત્વ એ બંને ધર્મો સાથે હોઈ શકે છે.

જીવનો ચૈતન્ય ગુણ પ્રકાશક છે, અને એ ગુણને લીધેજ જીવને તે-જેવત્ કે જ્યોતિ કહેવામાં આવે છે, પણ એ જ્યોતિ કે તેજ પંચમહાભૂત માંનું નથી, પણ બ્રહ્મનુંજ છે.

જીવમાં રૂપાદિનો અભાવ છે, તેથી તેનું ગ્રહણ પ્રાકૃત ઇન્દ્રિયોથી થઈ શકતું નથી, તેમજ તે ખીજા પ્રકાશથી પ્રકાશ્ય નથી.

પરાચ્છિ જ્ઞાનિ૦ એ શ્રુતિમાં કહેલું છે કે ઇન્દ્રિયો બહાર ગમન કરનારી હોવાથી, તે બહારના વિષયને જોઈ શકે છે, પરંતુ અંતરાત્માને તે જોઈ શકતી નથી.

જીવ ત્રણ પ્રકારથી જોઈ શકાય છે, (૧) યોગવડે સાધિત થયેલા મનથી, (૨) જે દષ્ટિવડે ભગવાન જોઈ શકાય છે તે દષ્ટિથી, અને (૩) દિવ્ય જ્ઞાન દષ્ટિથી.

સમ્પત્તીય ગ્રાહકત્વ નિયમિત હોવાથી, લૌકિક ઇન્દ્રિયથી જે લૌકિક ગ્રહણ થાય છે, તે સદંશથી સદંશનું ગ્રહણ છે, અને તે સદંશ બાહ્ય છે. જીવ સદંશ હોવાથી સદંશ ચક્ષુ તેને જોઈ શકતાં નથી, પણ ચક્ષુ જ્યારે આનંદાંશ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે ચિદંશ અને આનંદ અંશને જોઈ શકે છે. યોગવડે મન સાધિત થાય છે ત્યારે તેમાં જ્ઞાનાંશ પ્રકટ થાય છે, તેથી તેવું મન હૃદયની અંદર જીવાત્માને જોઈ શકે છે. ભગવાનની એમ ઇચ્છા થાય કે બધા મને જુઓ, ત્યારે દષ્ટિમાં જ્ઞાનાંશ આવિર્ભૂત થાય છે, અને સર્વ ભગવાનને જોઈ શકે છે. તેમજ જ્યારે ભક્તિથી આનંદાંશ પ્રકટ થાય છે ત્યારે દષ્ટિ ભગવાનને જોઈ શકે છે. આનંદાંશ પ્રકટ થવાથી જ્ઞાનનું પણ પ્રાકટ્ય થાય છે. એ પ્રકારે ભગવદ્ દષ્ટિ અને દિવ્ય જ્ઞાન દષ્ટિ પણ જીવને જોઈ શકે છે.

બ્રહ્મભિંદુ ઉપનિષદની **एकधा दशधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्** શ્રુતિ ઉપરથી કેટલાક એમ માને છે કે જીવ એ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ છે, અ-

થવા આભાસ છે. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી શ્રુતિને આધારે આ મતનું નિરાકરણ કરે છે, અને કહે છે કે:—

ઉપરની શ્રુતિ બ્રહ્મને પ્રતિપાદન કરનાર છે, જીવને પ્રતિપાદન કરનારી નથી. પ્રતિબિંબમાં રૂપસ્પર્શાદિયુક્ત પદાર્થનું રૂપ કે ક્રિયા જણાય છે, પરંતુ ધર્મનો સ્પર્શ જણાતો નથી. જીવમાં સત્ અને ચિત્ એ બે અંશ હયાત છે કેવળ સદંશસ્ફુર્તિથી જીવ બ્રહ્મના આભાસ રૂપ કહેવાય છે, અને ચિદંશ અને સદંશની સ્ફુર્તિથી તે પ્રતિબિંબ કહેવાય છે, અને ત્રણે અંશની સ્ફુર્તિથી તેનું બ્રહ્મત્વ કહેવાય છે, પણ જીવ કૌકિક આભાસ અથવા પ્રતિબિંબ રૂપ નથી. તેમ હોય તો જીવ સ્વરૂપ મિથ્યા થઈ જાય. જેમ જે બ્રાહ્મણમાં વિદ્યાદિ ગુણો ન હોય તેને બ્રાહ્મણાભાસ કહે છે, તેમ બ્રહ્મ ધર્મ રહિત જીવને બ્રહ્માભાસ કહે છે.

જેમ કોઈ પદાર્થની આસપાસ આડો પડદો હોય તો તેનું પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી, તેમ બ્રહ્મ માયાથી વેદિત હોવાથી તેનું પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી, માટે આભાસ અને પ્રતિબિંબની ઉપર કહેલી વ્યવસ્થાજ ઉચિત છે.

જેમ જીવને પ્રતિબિંબ માનવામાં આવે છે, તેમ ઇશ્વરને પણ માયાવાદમાં પ્રતિબિંબ માનવામાં આવે છે. એ વાદમાં છ ગુણા ગુણા મત છે.

પહેલા પક્ષમાં માયામાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ ઇશ્વર કહેવાય છે, અને તે માયાના પરિચ્છિન્ન અનંત પ્રદેશરૂપ આવરણવિક્ષેપશકિતવાન અવિદ્યાએ વિષે પડેલાં ચૈતન્યનાં પ્રતિબિંબને જીવ કહે છે.

બીજો પક્ષ એવો છે કે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનાં અવિદ્યા અને માયા એ બે રૂપ છે. તેમાં રજો અને તમો ગુણથી નહિ પરાભવ પામેલી શુદ્ધસત્ત્વ પ્રધાન માયા છે. આ માયામાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ ઇશ્વર છે. રજો અને તમો ગુણથી પરાભવ થયેલી મલિનસત્ત્વપ્રધાન અવિદ્યા છે. તેમાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ જીવ છે.

ત્રીજો પક્ષ એવો છે કે વિક્ષેપશક્તિપ્રાધાન્યવડે માયા શબ્દ વાચ્ય

મૂલ પ્રકૃતિમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ ઇશ્વર છે, અને આવરણશક્તિપ્રાધાન્યથી અવિદ્યા શબ્દ વાચ્ય પ્રકૃતિમાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ જીવ છે.

એથી પક્ષ એવો છે કે અવિદ્યામાં ચૈતન્યનું પડેલું પ્રતિબિંબ એજ ઇશ્વર છે, અને અંતઃકરણમાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ જીવ છે.

પાંચમો પક્ષ એવો છે કે બ્રહ્માશ્રિત માયાતમનેવિષે ચૈતન્યનું પડેલું પ્રતિબિંબ ઇશ્વર છે, અને માયા કલ્પિત અંતઃકરણમાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ જીવ છે.

છઠ્ઠા મતમાં જીવોપાધિ અંતઃકરણ વડે અવિચ્છિન્ન ચૈતન્યબિંબભૂત ઇશ્વર છે, અને અજ્ઞાનમાં તેનું પડેલું પ્રતિબિંબ જીવ છે.

ઉપરના છમાંથી એક પણ પક્ષ સિદ્ધ થતો નથી, એ વાત શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી કૃત તત્ત્વત્રીપ નિબંધમાં અને શ્રી પુરૂષોત્તમજીકૃત નિબંધ ઉપર આવરણભંગ નામની સમર્થ ટીકામાં બતાવી છે. એ પુસ્તકોમાં બતાવેલાં કારણો પૈકી થોડાં આ સ્થળે બતાવવામાં આવે છે.

આવરણવિક્ષેપરહિત પ્રકૃતિને વિષે જે પ્રતિબિંબનો સ્વીકાર કરે છે, તેના મતમાં ઇશ્વર સિદ્ધ થતો નથી. અતિ સ્વચ્છ વસ્તુને વિષે પ્રતિબિંબ પડતું નથી. રશટિકાદિમાં તેવો નિશ્ચય થાય છે. કાંઈક દૂર થકી મલિનશક્તિના સંબંધથી વક્રિત ઉપનેત્ર (ચસ્મા) ની પેઠે પ્રતિબિંબ પ્રતિપાદન કરાય, તો પણ સૃષ્ટિની પૂર્વે આકાશાદિ (કારણમાં વિદ્યમાન હોવાને લીધે) નહિ ઉત્પન્ન થવાથી, બહાર અવકાશનો અભાવ હોય છે, તેથી બ્યવધાનને અભાવે પ્રતિબિંબ પડવાનો સંભવ નથી. કદાપિ ગૃહલિપણથી બહાર અવકાશ સ્વીકારવામાં આવે, ત્યારે ઇશ્વર અને ચૈતન્ય પ્રાદેશિક થવાથી વ્યાપકત્વની હાની આવે, અને આકાશ સંભવ શ્રુતિનો વિરોધ આવે.* વળી આ વરણાદિ શક્તિમાન માયા પ્રદેશમાં જીવનો જે પ્રતિબિંબ સ્વીકારે છે તે આવરણ શક્તિનું આંતરાલિકત્વ હોવાથી, જીવ પ્રતિબિંબ ઘટી શકતું નથી.

વળી આંતરલિક માને તો તેના અસંબંધથી જીવને અગત્યનો અનુભવ પ્રતિપાદન થઈ શકે એમ નથી. આ પ્રકારે પ્રથમ પક્ષ સંભવતો નથી.

ખીન્ને પક્ષપણુ તેવો જ છે. માયા અને અવિદ્યા બંનેના વ્યાપકત્વને લીધે, અને રજતમથી અનભિભૂતત્વ અને અભિભૂતત્વ સર્વત્ર હોવાથી, માયા અને અવિદ્યાના વિવેકનો અસંભવ થાય છે, તેથી બે પ્રતિબિંબનો પણ અવિવેક થતાં જીવ, ઈશ્વર, વિભાગ જ ઘટતો નથી. માયા અને અવિદ્યાને અવ્યાપક ગણે તો જીવ અને ઈશ્વરની વ્યાપકતાની હાનીનો પ્રસંગ આવે. જો માયાનુ વ્યાપકત્વ અને બહાર સર્વત્ર સ્વચ્છત્વ ગણે, અને માયામાં રહેલી અવિદ્યાનું મલિન સ્વચ્છત્વ સ્વીકારે તો પણ વ્યાપકને વિષે પ્રતિબિંબનું અદર્શન હોવાથી ઈશ્વર ઘટી શકે નહિ; અને બહાર રહેલા ચૈતન્યને માયાના અંશ રજ અને તમોગુણથી અવિદ્યાનું વ્યવધાન હોવાથી, તેનું પ્રતિબિંબ પડવાનો અસંભવ છે, તેથી જીવ પણ ઘટતો નથી. કાંઈ દૂરત્વના અવકાશની કલ્પના કરવામાં આવે તો પૂર્વે કહેલું દૂષણ (વ્યાપકત્વ હાની) આવે. મારે ખીન્ને પક્ષ પણ ઘટતો નથી.

ત્રીજા પક્ષમાં પણ ઉપર કહેલા દોષ આવે છે.

ચોથો પક્ષ અવિદ્યા અને બુદ્ધિ શુદ્ધ નહિ હોવાથી એમાં પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી. આ વાત સર્વ નિર્ણયમાં વધારે વિસ્તારથી બતાવી છે (૧૧) એમાં પૂર્વે કહેલાં દૂષણ પણ આવે છે.

પાંચમા પક્ષમાં આકાશ દૃષ્ટાન્ત વડે ચૈતન્ય દ્વિગુણિત પ્રકારથી કહેવામાં આવ્યું છે, તો પણ દૃષ્ટાન્તાનુસાર ઉપાધિ રહિતનું જ પ્રતિબિંબ પડે છે, તેથી, અને આંતરલિક માયાતમ ઘાડ અવયવવાળું હોવાથી, અને બુદ્ધિ વાસના વ્યવધાન રૂપ હોવાથી, ઈશ્વરનો અસંભવ છે. વિરલ અવયવાદિ રૂપનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો માયાનો હેતુ રહે નહિ, અથવા આ પક્ષને સ્વભાવવાદની આપત્તિ આવે. પ્રતિબિંબ સિદ્ધ થવાને માટે તેવા સ્વભાવની સિદ્ધિ હોવી જોઈએ, અને સ્વભાવ સિદ્ધ થવાને માટે પ્રતિબિંબની સિદ્ધિ હોવી જોઈએ. એ પ્રકારે અન્યોઅન્યાશ્રય આવે છે. એ જ પ્રમાણે અંતઃકરણના પ્રતિબિં-

૧૧ શ્રીમદ્ વક્ષમાચાર્યજી કૃત તત્ત્વદીપનિબંધના ખીજા પ્રકરણને સર્વનિર્ણય કહે છે.

બમાં પણ માયા વગર અંતઃકરણની સ્થિતિ નહિ હોવાથી, પૂર્વે કહેલો દોષ આવે છે. માયામાં પડેલા ચૈતન્યના પ્રતિબિંબને ઈશ્વરની કલ્પના કરીને મલિન સત્ત્વા અવિદ્યામાં, અથવા તેવા અંતઃકરણમાં ઈશ્વરના પ્રતિબિંબને જેઓ જીવ માને છે, તેઓના મતમાં પણ માયાનુવ્યવધાન હોવાથી ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ જીવ સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. જે માયાનું બહારથી સર્વ પ્રકારે સ્વચ્છત્વ સ્વીકારવામાં આવે તો અસ્વચ્છાંશનો અંતઃકરણ અને અવિદ્યાને વિષે સંભવ થઈ શકે નહિ, એ દોષ આવે છે. જે માયાના શુદ્ધ સત્ત્વ, અને અંદર અશુદ્ધ સત્ત્વ, અવિદ્યાનો અંગીકાર કરીને, અવિદ્યાની અંદર રજ અને તમોગુણોનો સ્વીકાર કરીએ તો પ્રથમ પક્ષમાં કહેલો દોષ આવે.

છટ્ટા બિંબેશ્વરવાદમાં જીવ કૃપાધિ અવચ્છિન્ન ઈશ્વરને કૃપાધિ સંબંધથી અંતરાલના અભાવથી પ્રતિબિંબનો અસંભવ છે, અને ઈશ્વરના બિંબત્વનો પણ અસંભવ છે.

એ રીતે માયાવાદમાં કલ્પા પ્રમાણે પ્રતિબિંબની સિદ્ધિ થતી નથી.

ઈશ્વર અને જીવને પ્રતિબિંબ સ્વીકારવાથી બ્રહ્મનું દ્વયણ પણ આવે છે. જે જેમાં વ્યાપિ રહ્યું હોય તેમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી, પણ માયામાં વ્યાપિ રહ્યું છે તેથી તેમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી, તેમજ ઈશ્વર અંતઃકરણમાં વ્યાપિ રહેલા હોવાથી તેમાં તેમનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. કોઈ એમ શંકા કરે કે આકાશ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યું છે તેમ છતાં તેનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે છે. આ શંકાના ખુલાસામાં કહે છે કે પાણીમાં જે પ્રતિબિંબ પડે છે તે આકાશનું નથી પણ તેના પ્રભામંડલનું છે.

દ્વાસુવર્ણા સયુજા સન્નાયૌ એ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે:—એ પક્ષીઓ સાથે રહેનારા અને સખા છે, તે એક વૃક્ષ પ્રતિ આલિંગન કરતા હવા તે બેમાંનો એક સ્વાદુ ફલ ખાય છે, અને બીજો નહિ ખાતો છતો જીવે છે. (મુંડક)

આ શ્રુતિમાં જીવ કર્મફલનું બક્ષણ કરે છે, એ વાક્યથી પ્રતિબિંબને ક્રિયા અને બિંબને મૌન ભાવ કહેવામાં આવે છે, એ પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ છે. પ્રતિબિંબની ક્રિયા કેવળ બિંબાધીનજ હોવી જોઈએ.

વળી એ શ્રુતિમાં જીવ અને ઈશ્વરની એક કેકાણે સ્થિતિ બતાવી છે.

જો બિંબ પ્રતિબિંબ વાદનો સ્વીકાર કરીએ તો એકત્ર સ્થિતિ હોઈ શકે નહિ, કેમકે બિંબ અને પ્રતિબિંબની એક ઠેકાણે સ્થિતિ હોઈ શકતી નથી.

ગુહાં પ્રવિષ્ટા વાત્માનૌ એ સૂત્રમાં જીવ અને ઈશ્વરની એક હૃદયમાં સ્થિતિ કહી છે તેથી પ્રતિબિંબ કલ્પના સૂત્ર વિરૂદ્ધ પણ છે.

ગીતાજીમાં જીવને બ્રહ્મનો અંશ (**મમૈવાંશો જીવ લોકે**) કહેલો છે, તેમજ તેનું ઉત્ક્રમણ, સ્થિતિ, અને ભોગવતારપણું કહ્યું છે. જો જીવ માત્ર પ્રતિબિંબ હોય તો તે અંશ, કહેવાય નહિ, તેમ જ બિંબની ગતિથી એની નિરાળા ગતિ કે બિંબના ભોગથી એના ભોગ નિરાળા ઘટે નહિ. એ કારણથી બિંબપ્રતિબિંબવાદ ગીતા વાક્યથી પણ વિરૂદ્ધ છે.

પ્રતિબિંબ દૃશ્ય છે, અને જીવ અદૃશ્ય છે. તે કારણથી પ્રતિબિંબવાદનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો અદૃશ્ય શ્રુતિનો પણ વિરોધ આવે છે.

બ્રહ્મ અને અવિદ્યા બંને વ્યાપક છે, અને બંનેનો સંયોગાદિ સંબંધ નથી પણ સ્વરૂપ સંબંધ છે, એમ કહેવામાં આવે તો સ્ફટિકમાં સ્ફટિકનું, અને ઘટાવચ્ચિત્ર આકાશમાં ઘટનું પણ પ્રતિબિંબ પડવું જોઈએ. જે જેમાં વિદ્યમાન હોય તેમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે અશ્રુ યોગ્ય અવાખ્ય પદાર્થ જ પ્રતિબિંબિત થાય છે, અને તદ્વિરૂદ્ધ પ્રતિબિંબિત થતું નથી.

બ્રહ્મ અને અવિદ્યા બંનેને વ્યાપક ગણવાથી અવચ્ચિત્રવાદમાં પ્રવેશ થાય છે, અને અવચ્ચિત્રવાદ તેમજ પ્રતિબિંબવાદ બંને શ્રુતિથી અસંગત છે.

**શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં ળંગુષ્ઠમાત્રો રવિતુલ્યરૂપઃ સંકલ્પા-
હંકારસમન્વિતોયઃ** એ શ્રુતિમાં જીવને સંકલ્પ અને અહંકારનો યોગ કહેલો છે, પણ અવચ્છેદ કે પ્રતિબિંબમાં ઉપાધિ યુક્તત્વ પ્રયોગ કહેલો નથી. ઘટયુક્ત ઘટાકાશ, અને દર્પણ યુક્ત પ્રતિબિંબ એવો કોઈ ઠેકાણે પ્રયોગ હોઈ શકતો નથી, પણ જીવ એવું નામાન્તર શ્રુતિમાં દેખાય છે, માટે અવચ્ચિત્રવાદ યુક્ત નથી.

જો જીવને પ્રતિબિંબ માનીએ તો જીવના સ્વરૂપનો નાશ એ સુક્તિ કહે-

વાય, અને લિંગ શરીર વિદ્યમાન હોવાથી જીવન મુક્તિ ધટી શકે નહિ. અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબ કહેવામાં આવે તો પણ તેમાં તેનો ખાસ કાયમ રહેછે.(૧૨)

પ્રતિબિંબવાદ ગ્રહણ કરવામાં આવે તો આત્મનાશ એ પુરુષાર્થ રૂપ થાય. કેમકે એ વાદમાં આત્મનાશને જ મુક્તિ કહી શકાય. વળી લિંગશરીર વિદ્યમાન હોવાથી જીવનમુક્તિ ધટી શકતી નથી.

અવિદ્યામાં કે અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબ પડે છે, એમ કહેવામાં આવે તો એ બંને અશુદ્ધ હોવાથી તેમાં પ્રતિબિંબ ધટતું નથી; તેમ છતાં પ્રતિબિંબ પડે છે એમ દુરાગ્રહથી માને તો લિંગ પક્ષમાં ઉપાધિ વિદ્યમાન હોવાથી સંસાર જ ધટે છે, અને તેને અભાવે પરમ મુક્તિ ધટે પણ કોઈ પ્રકારે જીવન મુક્તિ ધટી શકતી નથી.

દશ્વર એ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ અને જીવ એ દશ્વરનું પ્રતિબિંબ છે એમ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યાથી, જીવની મુક્તિ થતાં તે બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ થઈ શકે પણ બ્રહ્મ થઈ શકે નહિ. એમ હોવાથી બ્રહ્મવિદ્યસૈવ ભવતિ એ શ્રુતિનો વિરોધ આવે છે.

વળી પ્રતિબિંબની અલીકતા હોવાથી તે દષ્ટિવાળા પુરુષનેજ સંમત હોઈ શકે, પણ આંતર દષ્ટિવાળા પુરુષને અથવા વૈદિક પ્રમાણને સંમત નથી.

યુક્તિ માત્રથી શોધિત તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યની વિદ્યા ઉત્પન્ન કરવામાં શક્તિ નથી, પણ તે વાક્ય અન્ય પ્રયોજનને માટેજ કહેલું છે, એટલે તે વાક્યથી જડ અને જીવનું પ્રથક્ નિરૂપણ કરીને બ્રહ્મનું સર્વરૂપત્વ નિરૂપણ કરેલું છે.(૧૩)

નં જીવ પ્રતિબિંબ હોત તો શ્રુતિમાં તત્ત્વમસિ ને બદ્ધે તત્ત્વમસિ

૧૨ जीवहानिस्तदामुक्तिर्जीवन्मुक्तिर्विदध्यते ।

लिंगस्य विद्यमानत्वादविद्यायांततोऽपि हि ॥ नी. शा. ५७

૧૩ तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तिः ॥

न विद्याजनने शक्तिरभ्यर्थं तच्च कीर्तितम् ॥

ब्रह्मणः सर्वरूपत्वमवयुज्य निरूपितम् ॥ नी. शा. ૬૧.

કહેત, અને જે શ્રુતિમાં અવચ્ચિ અભિપ્રેત હોત તેા તત્ત્વમાસિ એટલું જ કહેત. વળી જે ઉપદેશમાં તત્ત્વમાસિ વાક્ય છે તે ઉપદેશમાં ૧૫ પદ છતાં તત્ત્વમાસિ એટલાજ વાક્યને મહાવાક્ય કહેવામાં આવે છે એ અયોગ્ય છે. જે પંદર પદોમાં સંપૂર્ણ ઉપદેશ સમાયેલો છે તે બધાં પદ મળીને મહા વાક્ય થાય છે.

એ પ્રમાણે જીવ એ બ્રહ્મ કે હશ્વરનું પ્રતિબિંબ નથી પણ બ્રહ્મનો અંશ છે.

જગત્.

જે પ્રમાણે જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે તેજ પ્રમાણે પૃથ્વી, પાણી વગેરે તમામ જડ પદાર્થો પણ બ્રહ્મના સદેશમાંથીજ થયા છે.

મુંડક ઉપનિષદમાં કહેલું છે કે જેમ આ લોકમાં કરોળિયો તંતુઓને સૂજે છે તે ગ્રહણ કરે છે, જેમ પૃથ્વીમાંથી ઓપધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ વિદ્યમાન પુરુષથી કેશને ફવાડાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ અક્ષરથી જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે.(૧૪)

એ પ્રમાણે બ્રહ્મ, જીવ, અને જગત્ની વ્યવસ્થા હોવાથી શ્રીમદ્વલ્લ-ભાગ્યાર્યજી શુદ્ધાદૈત (બ્રહ્મવાદ) ના સ્વરૂપનું નામ પ્રમાણે નિરૂપણ કરે છે.

શુદ્ધાદૈત અથવા બ્રહ્મવાદનું સ્વરૂપ.

આ સર્વ નામ રૂપાત્મક જગત્ આત્માજ છે. તે બ્રહ્મ જગત્ને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેજ પોતે ઉત્પન્ન કરાય છે. તે વિશ્વાત્મા રક્ષણ કરે છે, અને રક્ષણ કરાય છે. તે સંહાર કરે છે અને સંહાર કરાય છે.(૧૫)

૧૪ યથોર્ણનાભિઃ સૃજતેઘૃહ્ણતે ચ યથા પૃથિવ્યામોષધયઃ સંભવન્તિ ।

યથાસતઃ પુરુષાત્કેશલોમાનિતથાઽક્ષરાત્સંભવતીહવિશ્વમ્ ॥ ૧૧૭

૧૫ આત્મેષ તદિદં સર્વં સૃજ્યતે સૃજતિ પ્રભુઃ ॥

જાયતે જ્ઞાતિ વિશ્વાત્મા દ્વિયતે હરતીશ્વરઃ ॥ ૧૮૩ ॥

તદિદં સર્વં (આ સર્વ આત્મા છે) તદિદં બ્રહ્મૈવ
(તે ૨, છે) એ બંને શ્રુતિના અર્થનું ગ્રહણ કરીને આ સર્વ
જગત્ (વાતનો) સર્વ મનુષ્યોએ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે નિશ્ચય
કરવો. આ બ્રહ્મ રૂપ માનવું એજ બ્રહ્મવાદ છે. બાકી મત સર્વ
સ્પષ્ટ નથી, અને તે કલ્પિત મતનું કલ મોહ છે. (૧૬)

“આ જગત્ શું છે, આનું રૂપ શું છે, એ કેમ ઉપજ્યું? તથા એનું
મારણ શું? એવાં વિચાર જ્ઞાનવાન પુરૂષે કોઈ પણ કાળે કરવો નહિ, પણ
આ જગત્ કેવળ માયા છે તથા ચૈતન્યજન પ્રપંચ રૂપે સ્ફુરે છે એવોજ
વિચાર કરવો” (૧૭)

જ્યારે આ પ્રમાણે વિદ્વાનોએ વિચાર કર્યા સિવાય માયાવાદનું
ગ્રહણ કરવાની શ્રી શંકરાચાર્યજી આજ્ઞા કરે છે, ત્યારે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી
વિચાર શ્રેણીનું દિગ્દર્શન કરી દરેકને આ વિષય ઉપર વિચાર કરવાનું ફર-
માવે છે. એજ શાસ્ત્રીય છે, કેમકે જે વિદ્વાન છે, તેને વિચાર કરવાની
યોગ્યતા છે. અને વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. માટે અમારી પણ અત્રે
મળેલા વિદ્વાનોને આ વાદ વિષે વિચાર કરવાની પ્રાર્થના છે.

માયાવાદ સ્વીકારવાથી જે પરિણામ થાય છે તે નીચેના શબ્દોમાં
કહી શકાય.

ન શાસ્ત્રા ન શાસ્ત્રં ન શિષ્યો ન શિક્ષા ।

ન ચ ત્વં ન ચાહં ન ચાયં પ્રપંચઃ ॥

શ્રી શંકરાચાર્યજી કૃત નિવાણે દશકમ્ (૧૨૬).

૧૬ આત્મૈવ તદિદં સર્વં બ્રહ્મૈવ તદિદં તથા ॥

इति धृत्यर्थमादाय साध्यं सर्वैर्यथामति ॥

अयमेव ब्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम् ॥ ૧૮૪ ॥

૧૭ किमिदं किमस्य रूपंकथमेतद्भूदमुष्यको हेतुः ॥

इति न कदापि विबिन्त्यं बिन्त्यं मायेति धीमता बिम्बम् ॥

સ્વાત્મ નિરપણ પૃષ્ઠ ૪૨.

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं ।

न मोक्षो न वीर्यं न वेदा न यज्ञाः निर्वाण १४ १२७.

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ સિદ્ધ કરેલો બ્રહ્મવાદ પ્રમાણે આ જગતતી રચના અને સ્થિતિ સમજાવે છે. એ વાદના નિરંતર અધ્યયન અને સ્મરણથી મનુષ્યને પોતાનું હૃદય પ્રત્યેનું અને આસપાસની દુનિયા પ્રત્યેનું કર્તવ્ય સમજાય છે. આ વાદ શ્રુતિ સિદ્ધ હોઇ સર્વ પ્રકારે આત્મ સંતોષ પ્રાપ્ત કરાવે છે.

કોઇ અચિન્ત્ય કારણથી આ વાદ તરફ વિદ્વાનોનું લક્ષ હજી સુધી ખેંચાયું નથી. તેમ થવામાં આ વાદ સંબંધી શિક્ષણ પાંદશાળાઓમાં અપાતું નથી એ પણ એક કારણ છે. જ્યાં સુધી એ શિક્ષણ અપાતુ થાય ત્યાં સુધી વિદ્વાનોએ તેનો અભ્યાસ કરવાની અને બીજા વાદો સાથે તેનો મુકાબલો કરવાની અગત્ય છે, અને તેમ કરવાની અમારી પ્રાર્થના છે.

નહીઆદ તા. ૧૫-૮-૩૬

લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસ પારેખ.

